


經部

欽定四庫全書

經部

周易註　卷二一

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣鄒晋

謄録監生臣范焱

欽定四庫全書　　經部一

周易註　　易類

提要

臣等謹案周易註十卷魏王弼撰弼字輔嗣山陽高平人官尚書郎年二十四而卒事蹟具三國志本傳所註惟周易上下經又別作周易略例發明宗旨後東晉太常潁川韓康伯始續註繫辭說卦序卦雜卦四傳隋書經

籍志以王韓之書各著録故易註作六卷略例作一卷繫辭註作三卷新舊唐書載弼註七卷則合略例計之今本十卷則併韓書計之也考王儉七志已稱弼易註十卷案七志今不傳此據經典釋文所引孔穎達周易正義亦合王韓為一書則其來已久矣吳仁傑古周易稱弼以繫辭上下傳字施之說卦前後二篇案仁傑主隋志說卦三篇之說故有此語然今本從宋岳珂荆溪家塾本翻雕繫辭以下實無傳字仁傑所見

或別本也一則誤以韓氏之書歸於王氏稅與權古周易稱韓康伯以上下繫為七八卷說序雜為第九卷略例為第十卷則又誤執周易正義康伯為弼弟子之說以今本為出康伯所編均之誤也案康伯晉簡文帝時人弼則歿于魏正始十年遠不相及王應麟困學紀聞已辨正義之誤自鄭氏傳費直之學始析易傳以附經至弼又更定之說者謂鄭本如今本之乾卦其坤卦以下又弼所割裂然鄭

氏易註至北宋尚存一卷崇文總目稱存者為文言說卦序卦雜卦四篇則鄭本文言尚各自為傳今本乾卦之後即附文言知全經皆弼所更定非復鄭氏之舊矣北宋以前學者皆宗弼本自晁說之以後始漸為刊正朱子據吕祖謙本作本義乃復其舊至明永樂中修周易大全又改從弼本坊刻遂沿之至今所謂積重者不可返歟原本六卷卷首題

乾傳第一泰傳第二噬嗑傳第三咸傳第四
夬傳第五豐傳第六各以每卷之第一卦為
名殊不可解相沿既久姑仍舊本錄之略例
一卷唐國子助教邢璹所註原附於末併仍
其舊弼及康伯註皆無音此本之音全同經
典釋文疑岳珂採摭釋文散諸句下今取便
省覽亦兼存之弼之所註為後來言理之濫
觴趙師秀詩所謂輔嗣易行無漢學也隋志

載晉揚州刺史顧夷等有周易難王輔嗣義一卷冊府元龜又載顧悅之（案悅之即顧夷之字）難王弼易義四十餘條京口閔康之又申王難顧是在當日已有異同至王儉顏延年以後此揚彼抑互詰不休平心而論使易不卜筮周公必不列太卜使易不明象孔子必不作象傳使易不用數孔子必不闡大衍之數揲以

聖訓作易之本始可知特末學支離或不免

附會穿鑿耳是註廓除象數使易不雜於讖緯者實弼之功全廢象數使易遂入於老莊者亦弼之過其得其失兩不相掩正不必各執門戶之見矣乾隆四十六年三月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

# 周易註卷一

魏 王弼 撰

## 周易上經乾傳第一

乾下乾上 乾元亨利貞初九潛龍勿用文言備矣乾渠焉反亨許庚反九二見龍在田利見大人出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉 見龍音現下見龍皆同利見如字下皆同離力智反處昌呂反衆經不音者故此施亢見後九三君子終日

乾乾夕惕若厲无咎處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也純修下道則居上之德廢純修上道則處下之禮曠故終日乾乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下不憂因時而惕不失其幾雖危而勞可以无咎處下卦之極愈於上九之亢故竭知力而後免於咎也乾三以處下卦之上故免亢龍之悔坤三以處下卦之上故免龍戰之災　惕他歷反厲力世反无音無易內皆作此字咎其久反易內同重直龍反下同知音智

九四或躍在淵无咎去下體之極居上體之下乾道革之時也上不在天下不在田中不在人履重剛之險而无定位所處斯誠進退无常之時也近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非所安持疑猶與未敢決志用心存公進不在私疑以為慮不謬於果故无咎也躍羊灼反上音可意會猶以救反與音預謬靡幼反

九五飛龍在天利見大人不行不躍而在乎天非飛如何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位以德興德以位叙以至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎夫音符下皆同上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而為不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞亢苦浪反彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保无虧為物之首統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失其時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故

曰時乘六龍也乘變化而御大罷靜專動直不失大和豈非正性命之情者邪 彖吐亂反斷也施始豉反卦內皆同累劣偽反保合大和乃利貞不和而剛暴首出庶物萬國咸寧萬國所以寧各以有君也象曰天行健君子以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也以上言之則不驕以下言之則不憂反復皆通也 復芳服反或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也 文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足

以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不為世俗所移易也　造鄭徂早反王肅七到反長張丈反幹古旦反不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何

謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也處一體之極是至也居一卦之盡是終也處事之至而不犯咎知至者也故可與成務矣處終而能全其終知終者也夫進物之速者義不若利存物之終者利不及義故靡不有初鮮克有終夫可與存義者其唯知終者乎　遯徒頓反悶門遜反樂音洛確苦學反拔蒲八反庸行下孟反幾既依反注同是故居上位而不驕在下位而不憂居下體之上在上體之下明夫終敝故不驕也知夫至至故不憂也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣惕怵惕之謂也處事之極失時則廢懈怠則曠故因其時而惕雖危無咎　怵敕力反懈佳賣反九四曰或躍在淵

无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民下无陰也賢人在下位而无輔賢人雖在下而當位不爲之助當都浪反易内皆同是以動而有悔也處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事

者也君子以自强不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘爻皆説龍至於九三獨以君子為目何也夫易者象也象之所生生於義也有斯義然後明之以其物故以龍叙乾以馬明坤隨其事義而取象焉是故初九九二龍德皆應其義故可論龍以明之也至於九三乾乾夕惕非龍德也明以君子當其象矣統而舉之乾體皆龍别而叙之各隨其義

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此一章全以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之為德不為妄者也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以爻

為人以位為時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣　遠去聲潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行與天時俱不息或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極與時運俱終極乾元用九乃見天則此一章全說天氣以明之也九剛直之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣乾元者始而亨者也利貞者性情也不為乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之以君德而處下體資納於物者也寬以居之仁以行之粹雖遂反為行下孟反下之行行而皆同未見賢遍反辯如字易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德

與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎重剛直龍反下同夫音符發端之字皆放此先悉薦反後胡豆反喪息浪反

䷁ 坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝馬順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞　坤困魂反牝頻忍反　君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉西南致養之地與坤同道

者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉攸音由喪息浪反下並同離力智反彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆地之所以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以馬行地疆居良反柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆地也者形之名也坤也者用地者也夫兩雄必爭二主必危有地之形與剛健爲耦而能永保无疆用之者不亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以永貞方而又剛柔而又圓求安難矣象曰地勢坤地形不順其勢順君子以厚德

載物初六履霜堅冰至始於履霜至于堅冰所謂至柔而動也剛陰之為道本於卑弱而後積著者也故取履霜以明其始陽之為物非基於始以至於著者也故以出處明之則以初為潛著張慮反象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二直方大不習无不利居中得正極於地質任其自然而物自生不假修營而功自成故不習焉而无不利凝魚冰反馴似遵反象曰六二之動直以方也動而直方任其質也不習无不利地道光也六三含章可貞或從王事无成有終三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不為事始須唱乃應待命乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從不敢為首故曰或從王事也不為事主順命而終故曰无成有終也象曰含

章可貞以時發也或從王事知光大也知慮光大故不擅其美知音智注同六四括囊无咎无譽處陰之卦以陰居陰履非中位无直方之質不造陽事无含章之美括結否閉賢人乃隱施慎則可非泰之道括古活反囊乃剛反譽音餘又音預造七到反否皮鄙反象曰括囊无咎慎不害也六五黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也坤為臣道美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫文理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也象曰黃裳元吉文在中也用黃裳而獲元吉以文在中也上六龍戰于野其血玄黃陰之為道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野象曰龍戰于野其道窮也用六

利永貞用六之利利永貞也象曰用六永貞以大終也能以永貞大終者也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方動之方正不為邪也柔而又圓消之道也其德至靜德必方也後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰

雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道無成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰辯之不早疑盛乃動故必戰良反弑式志反蕃伐袁反暢敕亮反殃於為其嫌於无陽也為其嫌於非陽而戰為于偽反嫌戶謙反故稱龍焉猶未離其類也猶未失其陰類為陽所滅離力智反故稱血焉猶與陽戰而相傷故稱血夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

䷂震下坎上屯元亨利貞剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨也大亨則无險故利貞屯張倫反否備鄙反勿用有攸往往益屯也利建侯得主則定則定本亦作則寧彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞始於險難至於大亨而後全正故曰屯元亨利貞難乃旦反卦內同雷雨之動滿盈雷雨之動乃得滿盈皆剛柔始交之所為天造草昧宜建侯而不寧屯體不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也造徂早反昧音妹象曰雲雷屯君子以經綸君子經綸之時初九磐桓利居貞利建侯處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯

安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其主之時也初處其首而又下焉爻備斯義宜其得民也　磐步干反

象曰雖磐桓志行正也　不可以進故磐桓也非為宴安棄成務也故雖磐桓志行正也

以貴下賤大得民也　陽貴而陰賤也　下遐嫁反

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字　志在乎五不從於初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯邅也時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字　邅張連反乘繩證反又音繩媾古后反

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝三既近五而无寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而无屯邅也見路之易不揆其志五應在二往必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也　幾音祈又音機舍式夜反止也徐音捨吝力刃反比皮志反下皆同易以豉反　象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也六四乘馬班如求婚媾往吉无不利二雖比初執貞不從不害已志者也求與合好往必見納矣故曰往吉无不利　好呼報反下同　象曰求而往明也見彼之情狀也九五屯其膏小貞吉大貞凶處屯難之時居尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨于羣小而繫應在

二屯難其膏非能光其施者也固志同好不容他間小貞之吉大貞之凶　施式豉反下文同象曰屯其膏施未光也上六乘馬班如泣血漣如處險難之極下无應援進无所適雖比於五五屯也其膏不與相得居不獲安行无所適窮困闉厄无所委仰故泣血漣如　漣音連象曰泣血漣如何可長也長直良反

䷃ 坎下艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也能為初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也　筮市制反告古毒反三息暫反又如字瀆音獨利貞蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣

彖曰蒙山下有險險而止蒙退則困險進則閡山不知所適蒙之義也閡五代反

蒙亨以亨行時中也時之所願唯願亨也以亨行之得時中也中張仲反注同又如字

匪我求童蒙童蒙求我志應也我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也

初筮告以剛中也謂二也二為衆陰之主也无剛決中何由得初筮之告乎

再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

象曰山下出泉蒙山下出泉未知所適蒙之象也

君子以果行育德果行者初筮之義育德者養正之功行下孟反下竝同

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

處蒙之初二照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長 說吐活反又音稅桎音質梏古毒反在足曰桎在手曰梏

象曰利用刑人以正法也 刑人之道道所惡也以正法制故刑人也 惡烏路反

九二包蒙吉納婦吉子克家 以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故曰包蒙吉也婦者配已而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其任施之於子克家之義

象曰子克家剛柔接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之為體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利

取七住反下同象曰勿用取女行不順也六四困蒙吝獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝也遠于萬反下同象曰困蒙之吝獨遠實也陽稱實也六五童蒙吉以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也委物以能不先不為巽音遜上九擊蒙不利為寇利禦寇處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已能擊去之合上下之願故莫不順也為之扞禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不利為寇利禦寇也擊經歷反去起呂反象曰利用禦寇上下順也

䷄乾下坎上需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也謂五也位乎天位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉　需音需　孚音敷　利涉大川往有功也乾德獲進往輒亨也象曰雲上於天需君子以飲食宴樂童蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在茲乎　上時掌反宴烏練反樂音洛　初九需于郊利用恒无咎居需之時最遠於難能抑其進以遠險待時雖不應幾可以保常也　遠于萬反下同難乃旦反下文同　象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也九二需于沙小有言終吉轉近於難故曰

需于沙也不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也後胡豆反

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也九三需于泥致寇至以剛逼難欲進其道所以招寇而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招敬慎防備可以不敗衍以善反

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也六四需于血出自穴凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也辟音避下同

象曰需于血順以聽也九五需于酒食貞吉需之所須以待達也已得天位暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也已音紀又音

巳象曰酒食貞吉以中正也上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉六四所以出自穴者以不與三相得而塞其路不辟則害故不得不出自穴而辟之也至於上六處卦之終非塞路者也與三為應三來之已乃為已援故無畏害之辟而乃有入穴之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待召也已居難終故自來也處无位之地以一陰而為三陽之主故必敬之而後終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也處无位之地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也

☵☰ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉窒謂窒塞也皆惕然後可以獲中吉訟才用反窒張栗反惕湯歷反終凶利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險險

而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也凡不和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以為終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任也難乃旦反覆扶又反令力呈反斷丁亂反

象曰天與水違行訟君子以作事謀始聽訟吾猶人也必也使无訟乎无訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所以生也物有其分職不相濫爭何由興訟之所以起契之過也故有德司契而不責於人契苦計反分符

問反

初六不永所事小有言終吉 處訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也四召而應見犯乃訟處訟之始不為訟先雖不能不訟而了訟必辯明也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 以剛處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑過三百非為竄也竄而據强災未免也 逋補吳反眚生領反竄七亂反

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 體夫柔弱以順於上不為九二自下訟上不見侵奪保全其有故得食其舊德而不失也居爭訟之時處兩剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上

衆莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或從王事不敢成也掇徐都活反象曰食舊德從上吉也九四不克訟初辨明也復即命渝安貞吉處上訟下可以改變者也故其咎不大若能反從本理變前之命安貞不犯不失其道為仁由已故吉從之渝以朱反象曰復即命渝安貞不失也九五訟元吉處得尊位為訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛无所溺公无所偏故訟元吉象曰訟元吉以中正也上九或錫之鞶帶終朝三褫之處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶者三也錫星歷反鞶步干反三息暫反或如字褫敕紙反象曰以訟受服亦不足敬也

䷆坎下坤上師貞丈人吉无咎丈人嚴莊之稱也為師之正丈人乃吉也興役動衆无功罪也故吉乃无咎也　動尺證反彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣毒猶役也　王如字又往況反毒徒篤反象曰地中有水師君子以容民畜衆初六師出以律否臧凶為師之始齊師者也齊衆以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於否失令有功法所不赦故師出不以律否臧皆凶　畜敕六反王許六反否音鄙馬方有反臧作郎反象曰師出以律失律凶也九二在師中吉无咎王三錫命以剛居中而應於上在師而得其中者也承上之寵為師之主

任大役重无功則凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦邦懷衆服錫莫重焉故乃得成命 象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也六三師或輿尸凶以陰處陽以柔乘剛進則无應退无所守以此用師宜獲輿尸之凶 象曰師或輿尸大无功也六四師左次无咎得位而无應无應不可以行得位則可以處故左次之而无咎也行師之法欲右背高故左次之 象曰左次无咎未失常也雖不能有獲足以不失其常也 六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也物先犯己故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授不得主則衆不從故長子帥師可也弟子之凶固其宜

帥音率又色類反　也長上聲下同　象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也上六大君有命開國承家小人勿用處師之極師之終也大君之命不失功也開國承家以寧邦也小人勿用非其道也　象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

☷☵ 坤下坎上　比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也　處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎者其唯九五乎　比毗志反　不寧方來上下應也

上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既親且安安則不安者託焉故不寧方來上下應故也夫无者求有有者不求所與危者求安安者不求所保火有其炎寒者附之故已苟安焉則不寧之方皆來矣

後夫凶其道窮也將合和親而獨在後親成則誅是以凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯萬國以比建諸侯以比親

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉處比之始為比之首者也夫以不信為比之首則禍莫大焉故必有孚盈缶然後乃得免比之咎故曰有孚比之无咎也處比之首應不在一心无私吝則莫不比之著信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰竭也親乎天下著信盈缶應者豈一道而來故必有它吉也缶方有反它敕多反

象曰比之初六有它吉也

六二比之自內

貞吉處比之時居中得位而繫應在五不能來它故得其自內貞吉而已象曰比之自內不自失也六三比之匪人四自外比二為五貞近不相得遠則无應所與比者皆非己親故曰比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎六四外比之貞吉外比於五履得其位比不失賢處不失位故貞吉也象曰外比於賢以從上也九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉為比之主而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣己則舍之背己而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也以顯比而居王位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誡也雖不得乎大人之吉是顯比

之吉也此可以為上之使非為上之道 射食亦反惡烏路反 象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也上六比之无首凶 无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終為時所棄宜其凶也 舍音捨 象曰比之无首无所終也

䷈ 乾下巽上 小畜亨 不能畜大止健剛志故行是以亨 畜敕六反 密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜 謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上下應之也既得其位而上下應之三不能陵小畜之義 健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未

行也小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以為雨也何由知未能為雨夫能為雨者陽上薄陰陰能固之然後烝而為雨今不能制初九之復自道固九二之牽復九三更以不能復為劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能為雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃雨乎上九獨能固九三之路故九三不可以進而輿説輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能為小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之未行也彖全論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既處也　施始豉反説吐活反象曰風行天上小畜君子以懿文德未能行其施者故可以懿文德而已初九復自道何其咎吉處乾之始以升巽初四為已應不距已者也以陽升陰復自其道順而无違何所犯

咎得義之吉 象曰復自道其義吉也九二牽復吉 處乾之中以升巽五五非畜極非固己者也雖不能若陰之不違可牽以獲復是以吉也 象曰牽復在中亦不自失也九三輿說輻夫妻反目 上為畜盛不可牽征以斯而進故必說輻也己為陽極上為陰長畜於陰長不能自復方之夫妻反目之義也 輿音餘輻音福 象曰夫妻反目不能正室也六四有孚血去惕出无咎 夫言血者陽犯陰也四乘於三近不相得三務於進而己隔之將懼侵克者也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖逼己而不能犯故得血去懼除保无咎也 去起呂反惡烏路反 象曰有孚惕出上合志也九五有孚攣如富以其鄰 處得尊位不疑於二來而不距二牽己攣不為專固有孚

孿如之謂也以陽居陽處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也　孿力專反徐力轉反　象曰有孚孿如不獨富也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶處小畜之極能畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵故既處也體巽處上剛不敢犯尚德者也為陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望也滿而又進必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶　幾徐音祈又音機　象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也夫處下可以征而无咎者唯泰也則然坤本體下又順而弱不能敵剛故可以全其類征而吉也自此以往則其進各有難矣夫巽雖不能若艮之善畜猶不肯為坤之順從也故可得少進不可盡陵也是以初九九二其復則

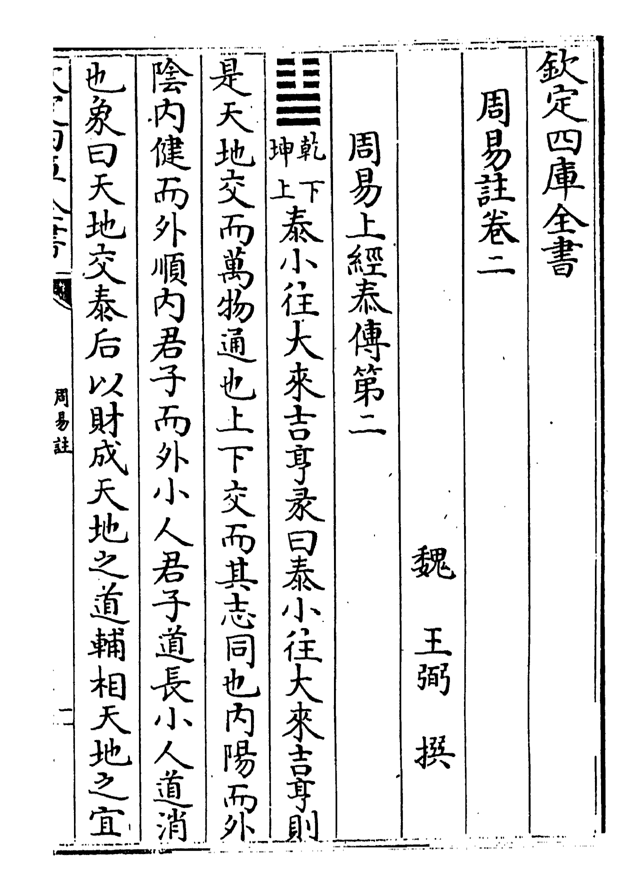
可至於九三則輿說輻也夫大畜者畜之極者也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至於上九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻

☰ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨凡彖者言乎一卦之所以為主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三為履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨咥音迭說音悅剛中正履帝位而不疚光明也言五之德疚音究象曰上天下澤履君子以辯上下定民志初九素履往无咎處履之初為履之始履道惡華故素乃无

咎處履以素何往不從必獨行其願物无犯也象曰素履之往獨行願也九二履道坦坦幽人貞吉履道尚謙不憙處盈務在致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也居內履中隱顯同也履道之美於斯為盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉也　坦吐但反象曰幽人貞吉中不自亂也六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以此為明眇目者也以此為行跛足者也以此履危見咥者也志在剛健不修所履欲以陵武於人為于大君行未能免於凶而志存于五頑之甚也　眇音渺跛波我反象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人

爲于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉逼近至尊以陽乘陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙爲本雖處危懼終獲其志故終吉也愬山革反象曰愬愬終吉志行也九五夬履貞厲得位處尊以剛決正故曰夬履貞厲也履道惡盈而五處實是以危夬古快反象曰夬履貞厲位正當也上九視履考祥其旋元吉禍福之祥生乎所履處履之極履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也履道大成故元吉也象曰元吉在上大有慶也

周易註卷一





# 周易註卷二

魏 王弼 撰

## 周易上經泰傳第二

乾下坤上 泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜

以左右民泰者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民也長丁丈反相息亮反左音佐右音佑助也初九拔茅茹以其彙征吉茅之為物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也上順而應不為違距進皆得志故以其類征吉拔蒲八反茹汝豫反彙音謂象曰拔茅征吉志在外也九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行體健居中而用乎泰能包含荒穢受納馮河者也用心弘大无所遐棄故曰不遐遺也无私无偏存乎光大故曰朋亡也如此乃可以得尚于中行尚猶配也中行謂五象曰包荒得尚于中行以光大也九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福乾本上也

坤本下也而得泰者降與升也而三處天地之際將復其所處復其所處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也 陂彼僞反

象曰无往不復天地際也 天地將各分復之際

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉 婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠

合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也　祉音恥又音止

象曰以祉元吉中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝　居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也　隍音皇施始豉反否備鄙反

象曰城復于隍其命亂也

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而

外剛內小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿初六拔茅茹以其彙貞吉亨居否之初處順之始為類之首者也順非健也何可以征居否之時動則入邪三陰同道皆不可進故拔茅茹以類貞而不諂則吉亨　否備鄙反長丁丈反辟音避難乃旦反象曰拔茅貞吉志在君也志在於君故不苟進六二包承小人吉大人否亨居否之世而得其位用其至順包承於上小人路通內柔外剛大人否之其道乃亨象曰大人否亨不亂羣也六三包羞俱用小道以承其上而位不當所以包羞也象曰包羞位不當也九四有命无咎疇離祉夫處否而不可以有命者

以所應者小人也有命於小人則消君子之道者也今初志在君處乎窮下故可以有命无咎而疇麗福也疇謂初也

象曰有命无咎志行也九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑居尊當位能休否道者也施否於小人否之休也唯大人而後能然故曰大人吉也處君子道消之時已居尊位何可以安故心存將危乃得固也　休虛虬反

象曰大人之吉位正當也上九傾否先否後喜先傾後通故後喜也始以傾為否後得通乃喜

象曰否終則傾何可長也

☰☲離下乾上同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人二為同人之主同人曰同人于

野亨利涉大川乾行也所以能同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰文明以健中正而應君子正也行健不以武而以文明用之相應不以邪而以中正應之君子正也故曰利君子貞唯君子為能通天下之志君子以文明為德象曰天與火同人天體於上而火炎上同人之義也君子以類族辨物君子小人各得所同初九同人于門无咎居同人之始為同人之首者也无應於上心无係吝通夫大同出門皆同故曰同人于門也出門同人誰與為咎象曰出門同人又誰咎也六二同人于宗吝應在乎五唯同於主過主則否用心褊狹鄙吝之道否方有反象曰同人于宗吝道也九三伏戎于莽升其

高陵三歲不興居同人之際履下卦之極不能包弘上下通夫大同物黨相分欲乖其道貪於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯亢也升其高陵望不敢進量斯勢也三歲不能興者也三歲不能興則五道亦以成矣安所行焉莽莫蕩反興如字象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也安辭也九四乘其墉弗克攻吉處上攻下力能乘墉者也履非其位以與人爭二自五應三非犯已攻三求二尤而效之違義傷理衆所不與故雖乘墉而不克也不克則反反則得吉也不克乃反其所以得吉困而反則者也墉音容象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也九五同人先號咷而後笑大師克相遇彖曰柔得位得中而應乎乾曰同人然則體柔居中衆之所與執剛用直衆所

未從故近隅乎二剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其强直故必須大師克之然後相遇也 號戶羔反咷道刀反

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

上九同人于郊无悔 郊者外之極也處同人之時最在於外不獲同志而遠於内爭故雖无悔吝亦未得其志

象曰同人于郊志未得也 凡處同人而不泰焉則必用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡弓不能忘楚愛國愈甚益爲它災是以同人不弘剛健之爻皆至用師也

䷍ 乾下離上 大有元亨 不大通何由得大有乎大有則必元亨矣

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 處尊以柔居中以大體無二陰以分其應

上下應之靡所不納大有之義也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨德應於天則行不失時矣剛健不滯文明不犯應天則大時行無違是以元亨象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命大有包容之象也故遏惡揚善成物之美順夫天德休物之命 遏於葛反又音謁休虛虬反初九无交害匪咎艱則无咎以夫剛健為大有之始不能履中滿而不溢術斯以往後害必至其欲匪咎艱則無咎也象曰大有初九无交害也九二大車以載任重而不危有攸往无咎健不違中為五所任任重不危致遠不泥故可以往而無咎也 泥乃計反象曰大車以載積中不敗也九三公用亨于天子小人弗克處大有之

時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不克害可待也亨許庚反象曰公用亨于天子小人害也九四匪其彭无咎既失其位而上近至尊之威下比分權之臣其為懼也可謂危矣唯夫有聖知者乃能免斯咎也三雖至盛五不可舍能辯斯數專心承五常匪其旁則无咎矣旁謂三也彭步郎反知音智象曰匪其彭无咎明辯晳也明猶才也晳章折反六五厥孚交如威如吉居尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而教行何為而不威如為大有之主而不以此道吉可得乎象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也上九

自天祐之吉无不利大有豐富之世也處大有之上而不累於位志尚乎賢者也餘爻皆乘剛而已獨乘柔順也五為信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思順之義也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也爻有三德盡夫助道故繫辭具焉　易以豉反祐音又象曰大有上吉自天祐也

☷☶ 艮下坤上 謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱

物平施多者用謙以為裒少者用謙以為益隨物而與施不失平也　上時掌反惡烏路反好呼報反裒蒲侯反稱尺證反施始豉反初六謙謙君子用涉大川吉處謙之下謙之謙者也能體謙謙其唯君子用涉大難物无害也象曰謙謙君子卑以自牧也牧養也六二鳴謙貞吉鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉象曰鳴謙貞吉中心得也九三勞謙君子有終吉處下體之極履得其位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊上承下綏勞謙匪解是以吉也　解佳賣反象曰勞謙君子萬民服也六四无不利撝謙處三之上而用謙焉則是自上下下之義也承五而用謙順則是上行之道也盡乎奉上下下之道故无不利指撝皆謙不違則也　撝毀皮反象

曰无不利撝謙不違則也六五不富以其鄰利用侵伐无不利居於尊位用謙與順故能不富而用其鄰也以謙順而侵伐所伐皆驕逆也象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑國最處於外不與內政故有名而已志功未得也處外而履謙順可以征邑國而已與音預象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起興於利者也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而為動者所害處不競之地而為爭者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙為主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉

䷏ 坤下震上 豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動

豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考初六鳴豫凶處豫之初而特得志於上樂過則淫志窮則凶豫何可鳴豫餘慮反奮方問反殷於勤反象曰初六鳴豫志窮凶也六二介于石不終日貞吉處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不謟下交不瀆明禍福之所生故不苟說辯必然之理故不改其操介如石焉不終日明矣象曰不終日貞吉以中正也六三盱豫悔遲有

悔居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔宜其然矣 盱香于反 象曰盱豫有悔位不當也九四由豫大有得勿疑朋盍簪處豫之時居動之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋盍疾也盍合也簪疾也 盍胡臘反簪側林反 象曰由豫大有得志大行也六五貞疾恒不死四以剛動為豫之主專權執制非已所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡是以必常至于貞疾恒不死而已 象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也上六冥豫成有渝无咎處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无咎 冥覓經

反又亡定反渝羊朱反 象曰冥豫在上何可長也

䷐ 震下兌上 隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉 震剛而兌柔也以剛下柔動而之說乃得隨也為隨而不大通逆於時也相隨而不為利正災之道也故大通利貞乃得无咎也為隨而令大通利貞得於時也得時則天下隨之矣隨之所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之義大矣哉說音悅

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息 澤中有雷動說之象也物皆說隨可以无為不勞明鑒故君子嚮晦入宴息也嚮許亮反

初九官有渝貞吉出門交有功 居隨之始上无其應无所偏係動能隨時意无所主者也隨不

以欲以欲隨宜者也故官有渝變隨不失正也出門无違何所失哉

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

陰之為物以處隨世不能獨立必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與五處己上初處己下故曰係小子失丈夫也

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

陰之為物以處隨世不能獨立必有係也雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於已隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處己下四處己上故曰係丈夫失小子也

象曰係丈夫志舍下也

下謂初也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

處說

之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違正者也故曰貞凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖違常義志在濟物心存公誠著信在道以明其功何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也九五孚于嘉吉履正居中而處隨世盡隨時之宜得物之誠故嘉吉也

象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係之乃從維之王用亨于西山隨之為體陰順陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從故拘係之乃從也率土之濱莫非王臣而為不從王之所討也故維之王用亨于西山也兌為西方山者塗之險隅也處西方而為不從故王用通于西山　拘音俱亨許庚反

象曰拘係之上窮也處于上極故窮也

䷑巽下艮上　蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下上剛可以斷制下柔可以施令　蠱音古後胡豆反巽而止蠱既巽又止不競爭也有事而无競爭之患故可以有為也蠱元亨而天下治也有為而大亨非天下治而何也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也蠱者有事而待能之時也可以有為其在此時矣物已說隨則待夫作制以定其事也進德修業往則亨矣故元亨利涉大川也甲者創制之令也創制不可責之以舊故先之三日後之三日使令洽而後乃誅也因事申令終則復始若天之行用四時也象曰山下有風蠱君子以振民育德蠱者有事而待能之時也故君子以濟民養德也初六幹父之蠱有

子考无咎厲終吉處事之首始見任者也以柔巽之質幹父之事能承先軌堪其任者也故曰有子也任為事首能堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之首是以危也能堪其事故終吉也象曰幹父之蠱意承考也幹事之首時有損益不可盡承故意承而已九二幹母之蠱不可貞居於內中宜幹母事故曰幹母之蠱也婦人之性難可全正宜屈己剛既幹且順故曰不可貞也象曰幹母之蠱得中道也幹不失中得中道也九三幹父之蠱小有悔无大咎以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎象曰幹父之蠱終无咎也六四裕父之蠱往見吝體柔當位幹不以剛而以柔和能裕先事者也然无其應往必不合故曰往見吝裕羊樹反象曰

裕父之蠱往未得也六五幹父之蠱用譽以柔處尊用中而應承先以斯用譽之道也象曰幹父用譽承以德也以柔處中不任威力也上九不事王侯高尚其事最處事上而不累於位不事王侯高尚其事者也象曰不事王侯志可則也

䷒兌下坤上臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也陽轉進長陰道日消君子日長小人日憂大亨以正之義浸子鴆反長丁丈反說音悅至于八月有凶消不久也八月陽衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶象曰澤上有地臨君子以

教思无窮容保民無疆相臨之道莫若說順也不恃威制得物之誠故物无違也是以君子教思无窮容保民无疆也思去聲疆居良反初九咸臨貞吉咸感也感應也有應於四感以臨者也四履正位而已應焉志行正者也以剛感順志行其正以斯臨物正而獲吉也象曰咸臨貞吉志行正也九二咸臨吉无不利有應在五感以臨者也剛勝則柔危而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸臨吉无不利必未順命也象曰咸臨吉无不利未順命也六三甘臨无攸利既憂之无咎甘者佞邪說媚不正之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡憂其危改修其道剛不害正故咎不長象曰甘臨位不當也既

憂之咎不長也六四至臨无咎處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者也剛勝則柔危柔不失正則得无咎也象曰至臨无咎位當也六五知臨大君之宜吉處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不為而成不行而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉也象曰大君之宜行中之謂也上六敦臨吉无咎處坤之極以敦而臨者也志在助賢以敦為德雖在剛長剛不害厚故无咎也象曰敦臨之吉志在內也

䷓坤下巽上觀盥而不薦有孚顒若王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀

者莫盛於盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也觀官喚反盥音管薦牋練反顒魚恭反

彖曰大觀在上下賤而上貴也順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣統說觀之為道不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也忒吐得反

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

初六童觀小人无咎君子吝處於觀時而最遠朝美體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已无所能為小人之道也故曰小人無咎君子處大

觀之時而為童觀不亦鄙乎　省悉井反遠袁萬反朝直遥反象曰初六童觀小人道也六二闚觀利女貞處在於內寡所鑒見體於柔弱從順而已猶有應焉不為全蒙所見者狹故曰闚觀居內得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀之時居中得位不能大觀廣鑒闚觀而已誠可醜也　闚苦規反象曰闚觀女貞亦可醜也六三觀我生進退居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退也象曰觀我生進退未失道也處進退之時以觀進退之幾未失道也六四觀國之光利用賓于王居觀之時最近至尊觀國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓于王也　觀如字或官喚反象曰觀國之光尚賓也九五觀我生君子

无咎居於尊位為觀之主宣弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察己道百姓有罪在予一人君子風著已乃无咎上為化主將欲自觀乃觀民也象曰觀我生觀民也上九觀其生君子无咎觀我生自觀其道者也觀其生為民所觀者也不在於位最處上極高尚其志為天下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故君子德見乃得无咎生猶動出也見賢遍反象曰觀其生志未平也特處異地為眾所觀不為平易和光流通志未平也易以豉反盡夫觀盛故觀至大觀在上王肅音官以觀天下徐唯此一字作音官觀盥而不薦觀之為道而以觀感風行地上觀處於觀時君子處大觀之時及大觀廣鑒亦音官居觀之時為觀之主觀之盛也從盡夫觀以下並官喚反餘不出者並音官

周易註卷二

# 欽定四庫全書

經部

周易註卷四三

詳校官尚書臣德　保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣郭　晉

謄錄監生臣范　焱

周易註卷三

魏 王弼 撰

周易上經噬嗑傳第三

震下離上 噬嗑亨利用獄噬齧也嗑合也凡物之不親由有間也物之不齊由有過也有間與過齧而合之所以通也刑克以通獄之利也噬市制反嗑胡臘反齧研節反彖曰頤中有物曰噬嗑頤中有物齧而合噬嗑之義也噬嗑而亨有物有間不齧不合无由亨也剛柔分動而明雷電合而章剛柔分動不溷乃明雷電竝合不亂乃章皆利

用獄之義溷胡困反柔得中而上行雖不當位利用獄也謂五也能為齧合而通必有其主五則是也上行謂所之在進也凡言上行皆所之在貴也雖不當位不害用獄也上時掌反象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法初九屨校滅趾无咎居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過之所始必始於微而後至於著罰之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故屨校滅趾桎其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也校者以木絞校者也即械也械者取其通名也勑恥力反屨紀具反校爻教反桎章實反象曰屨校滅趾不行也過止於此六二噬膚滅鼻无咎噬齧也齧者刑克之謂也處中得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而刑未盡順道噬過其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而

无咎也膚者柔脆之物也象曰噬膚滅鼻乘剛也六三噬腊肉遇毒小吝无咎處下體之極而履非其位以斯食物其物必堅豈惟堅乎將遇其毒噬以喻刑人腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛雖失其正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎　腊音昔象曰遇毒位不當也九四噬乾胏得金矢利艱貞吉雖體陽爻為陰之主履不獲中而居非其位以斯噬物物亦不服故曰噬乾胏也金剛也矢直也噬乾胏而得剛直可以利於艱貞之吉未足以盡通理之道也　乾音干胏緇美反象曰利艱貞吉未光也六五噬乾肉得黃金貞厲无咎乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛以噬於物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬

雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也巳雖不正而刑戮得當故雖貞厲而无咎也象曰貞厲无咎得當也上九何校滅耳凶處罰之極惡積不改者也罪非所懲故刑及其首至于滅耳及首非誡滅耳非懲凶莫甚焉何何可反又音何亦作荷象曰何校滅耳聰不明也聰不明故不慮惡積至于不可解也

䷕離下艮上賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往賁彼僞反上時掌反天文也剛柔交錯而成文焉天之文也

文明以止人文也止物不以威武而以文明人之文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下解天之文則時變可知也解人之文則化成可為也象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄處賁之時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄折之舌反初九賁其趾舍車而徒在賁之始以剛處下居於无位棄於不義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍車而徒義弗乘之謂也舍音捨象曰舍車而徒義弗乘也六二賁其須得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得者也須之為物上附者也循其所履以附於上故曰賁其須也象曰賁其須與上興也九三賁如濡如永貞吉處下體之極居得其位與二相比俱履其

正和合相潤以成其文者也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故曰永貞吉也　濡如兗反

象曰永貞之吉終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾有應在初而閡於三為己寇難二志相感不獲通亨欲靜則失初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮潔其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也　皤音婆翰戶旦反又寒案反媾古豆反閡五戴反難乃旦反

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉處得尊位為飾之主飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也　戔在千反又音殘

象曰六五

之吉有喜也上九白賁无咎處飾之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎也以白爲飾而无患憂得志者也象曰白賁无咎上得志也

䷖坤下艮上剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也坤順而艮止也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也强亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也剝邦角反長丁丈反象曰山附於地剝上以厚下安宅厚下者牀不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也處昌呂反初六剝牀以足蔑貞凶牀者人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之

道也下道始滅剛殞柔長則正削而凶來也蔑莫結反象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶蔑猶甚極之辭也辨者足之上也剝道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德物所棄也辨音辨鄭符勉反象曰剝牀以辨未有與也六三剝之无咎與上為應羣陰剝陽我獨協焉雖處於剝可以无咎象曰剝之无咎失上下也三上下各有二陰而三獨應於陽則失上下也六四剝牀以膚凶初二剝牀民所以安未剝其身也至四剝道浸長牀既剝盡以及人身小人遂盛物將失身豈唯削正靡所不凶象曰剝牀以膚切近災也六五貫魚以宮人寵无不利處剝之時居得尊位為剝之主者也剝之為害小人得寵以消君子者也若能施寵

小人於宮人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也貫魚謂此衆陰也駢頭相次似貫魚也　貫古亂反駢蒲田反

象曰以宮人寵終无尤也上九碩果不食君子得輿小人剝廬處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食也君子居之則為民覆蔭小人用之則剝下所庇也　輿音餘廬力居反

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾入則為反出則長故无疾疾猶病也　反復音福朋來无咎朋謂陽也反復其道七日來復陽氣始剝

盡至來復時凡七日天行也以天之行反復不過七日復之不可遠也利有攸往剛長也往則小人道消也復其見天地之心乎復者反本之謂也天地以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有為心則異類未獲具存矣象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也初九不遠復无祇悔元吉最處復初始復者也復之不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此修身患難遠矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也祇音支象曰不遠之復以修身

也六二休復吉得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽爲仁行在初之上而附順之下仁之謂也旣處中位親仁善鄰復之休也　休虛虬反象曰休復之吉以下仁也六三頻復厲无咎頻頻蹙之貌也處下體之終雖愈於上六之迷已去復遠矣是以蹙也蹙而求復未至於迷故雖危无咎也復道宜速蹙而乃復義雖无咎它來難保象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨復四上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也象曰中行獨復以從道也六五敦復无悔居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考雖不足以及休復之吉守厚以復悔可免也象曰敦復无悔中以自考也上六迷復凶有災眚用行師終有

大敗以其國君凶至于十年不克征最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年脩之猶未能征也　眚生領反下卦同象曰迷復之凶反君道也

䷘震下乾上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而為主於内謂震也妄亡亮反動而健震動而乾健也剛中而應謂五也大亨以正天之命也剛自外來而為主於內動而愈健剛中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而為主於内則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也　天之教命何

可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利有攸往也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉匪正有眚不求改以從正而欲有所往居不可以妄之時而欲以不正有所往將欲何之天命之所不祐行矣哉 佑音又

象曰天下雷行物與无妄與辭也猶皆也天下雷行物皆不可以妄也先王以茂對時育萬物茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物莫盛於斯也

初九无妄往吉體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往不耕而穫不菑而畬代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往 穫黄郭反菑側其反畬音餘

象曰不耕穫未富也

六

三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛者稼穡之資也二以不耕而穫利有攸往而三為不順之行故或繫之牛是有司之所以為獲彼人之所以為災也故曰行人之得邑人之災也　行違及之行下孟反象曰行人得牛邑人災也九四可貞无咎處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履於謙順比近至尊故可以任正固有所守而无咎也象曰可貞无咎固有之也九五无妄之疾勿藥有喜居得尊位為无妄之主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也藥攻有妄者也而反攻无妄故不可試也上九无妄行有眚无攸利處不可妄之極唯宜靜保

其身而已故不可以行也象曰无妄之行窮之災也

☶☰ 乾下艮上大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也夫能煇光日新其德者唯剛健篤實也畜勑六反厭於豔反剛上而尚賢謂上九也處上而大通剛來而不距尚賢之謂也能止健大正也健莫過乾而能止之非夫大正未之能也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃吉也尚賢制健大正應天不憂險難故利涉大川也令力呈反象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德物之可畜於懷令德不散盡於此也識如字劉作志行

下孟反初九有厲利已四乃畜已未可犯也故進則有厲已則利也　已夷止反或音紀象曰有厲利已不犯災也處健之始未果其健者故能利已九二輿說輹五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說輹也居得其中能以其中不為馮河死而无悔遇難能止故无尤也　輿音餘說吐活反輹音服又音福象曰輿說輹中无尤也九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往凡物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時之乎通路不憂險阨故利艱貞也閑閑也衛護也進得其時雖涉艱難而无患也輿雖遇閑而故衛也與上合志故利有攸往也象曰利有攸往上合志也六四童牛之

牿元吉處艮之始履得其位能止健初距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息強爭豈唯獨利乃將有喜也牿古毒反象曰六四元吉有喜也六五豶豕之牙吉豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五處得尊位爲畜之主二剛而進能豶其牙柔能制健禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也豶符云反劉云豕去勢曰豶象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨處畜之極畜極則通大畜以至於大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也何音河又音賀衢其俱反象曰何天之衢道大行也

䷚震下艮上頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養

萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食言語飲食猶慎而節之而況其餘乎　頤以之反養如字

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶朶頤者嚼也以陽處下而為動始不能令物由己養動而求養者也夫安身莫若不競修己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨我朶頤而躁求離其致養之至道闚我寵祿而競進凶莫甚焉　舍音捨朶多果反動也象曰觀我朶頤亦不足貴也六二顛頤拂經于丘頤征凶養下曰顛拂違也經猶義也丘所履之常也處下體之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘也以此而養未見其福也以此而行未見有與故曰頤征凶　顛丁田反拂符弗

反

象曰六二征凶行失類也類皆上養而二處下養初

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利履夫不正以養於上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處頤而為此行十年見棄者也立行於斯无施而利

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰顛頤吉也下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也修此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其所養則養陽頤文之貴斯為盛矣

象曰顛頤之吉上施光也

六五拂經居貞吉不可涉大川以陰居陽拂頤之義也行則失類故宜居貞也无應於下而比於上

故可守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉也象曰居貞之吉順以從上也上九由頤厲吉利涉大川以陽處上而履四陰陰不能獨為主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤為衆陰之主不可瀆也故厲乃吉有似家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也為養之主物莫之違故利涉大川也象曰由頤厲吉大有慶也

䷛巽下兌上大過音相過之過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也大者乃能過也棟丁貢反橈乃教反棟橈本末弱也初為本而上為末也剛過而中謂二也居陰過也處二中也拯弱興衰不失其中也巽而説行巽而説行以此

救難難乃濟也　說音悅利有攸往乃亨危而弗持則將安用故往乃亨大過之時大矣哉是君子有為之時也象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶此所以為大過非凡所及也　遯徒遜反初六藉用白茅无咎以柔處下過而可以无咎其唯慎乎　藉在夜反象曰藉用白茅柔在下也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无特吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊老夫更得少妻拯弱興衰莫盛斯爻故无不利也老過則枯小過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也　稊徒稽反夫如字象曰老夫女妻過以相與

也九三棟橈凶居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹溺而凶衰也象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有它吝體屬上體以陽處陰能拯其弱不為下所橈者也故棟隆吉也而應在初用心不弘故有它吝也象曰棟隆之吉不橈乎下也九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽處得尊位而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有橈故能生華不能生稊能得夫不能得妻處棟橈之世而為无咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也　華如字又音花譽音預又音餘象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也上六過涉滅頂凶无咎處大過之極過之甚也涉難過甚故至于

滅頂凶志在救時故不可咎也　頂都冷反

象曰過涉之凶不可咎也雖凶无咎不害義也

䷜坎下坎上習坎坎險陷之名也習謂便習之　坎苦感反便婢面反有孚維心亨剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也行有尚內亨外闇內剛外順以此行險行有尚也

彖曰習坎重險也坎以險為用故特名曰重險言習坎者習乎重險也　重直龍反水流而不盈行險而不失其信險峭之極故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習險之謂也　峭七妙反維心亨乃以剛中也行有尚往有功也便習於坎而之坎地盡坎之宜故往必有功也天險不可升也不可得升故得

保其威尊地險山川丘陵也有山川丘陵故物得以保全也王公設險以守
其國國之為衛恃於險也言自天地以下莫不須險也險之時用大矣哉非用之常
用有時也象曰水洊至習坎重險縣絶故水洊至也不以坎為隔絶相仍而至習乎坎也
洊在薦反君子以常德行習教事至險未夷教不可廢故以常德行而習教事也習於
坎然後乃能不以險難為困而德行不失常也故則夫習坎以常德行而習教事也行下孟反初六
習坎入于坎窞凶習坎者習為險難之事也最處坎底入坎窞者也處重險而復入坎底其
道凶也行險而不能自濟習坎而入坎窞失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶也窞徒坎反坎底
也象曰習坎入坎失道凶也九二坎有險求小得履失其位

故曰坎上无應援故曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三相得故可以求小得也初三未足以為援故曰小得也

**象曰求小得未出中也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用**

既履非其位而又處兩坎之閒出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎也枕者枝而不安之謂也出則无之處則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已　枕針鴆反

**象曰來之坎坎終无功也六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎**

處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎

**象曰樽酒簋貳剛柔際也**

簋音軌缶方有反牖音酉

也剛柔相比而相親焉際之謂也九五坎不盈祇既平无咎為坎之主而无應輔可以自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祇辭也為坎之主盡平乃无咎故曰祇既平无咎也說既平乃无咎明九五未免於咎也祇音支又祁支反象曰坎不盈中未大也上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶險陗之極不可升也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自脩三歲乃可以求復故曰三歲不得凶也徽許韋反纆音墨三股曰徽兩股曰纆皆索名寘之豉反叢才公反象曰上六失道凶三歲也

☲☲離下離上離利貞亨離之為卦以柔為正故必貞而後乃亨故曰利貞亨也畜牝

牛吉柔處于內而履正中牝之善也外強而內順牛之善也離之為體以柔順為主者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也畜許六反牝頻忍反彖曰離麗也麗猶著也各得所著之宜著直略反日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也柔著于中正乃得通也柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也重直龍反象曰明兩作離大人以繼明照于四方繼謂不絕也明照相繼不絕曠也初九履錯然敬之无咎錯然者警慎之貌也處離之始將進而盛未在既濟故宜慎其所履以敬為務辟其咎也錯七各反又七路反象曰履錯之敬以辟咎也六二黃離元吉居中得位以柔

處柔履文明之盛而得其中故曰黄離元吉也象曰黄離元吉得中道也九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶嗟憂歎之辭也處下離之終明在將没故曰日昃之離也明在將終若不委之於人養志无為則至于耋老有嗟凶矣故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也　昃本作仄耋田節反象曰日昃之離何可久也九四突如其來如焚如死如棄如處於明道始變之際昏而始曉没而始出故曰突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承衆所不容故曰棄如也　突徒忽反象曰突如其來如无所容也六五出涕沱若戚嗟若吉履非其位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害己憂傷

之深至于沱嗟也然所麗在尊四爲逆首憂傷至深衆之所助故乃沱嗟而獲吉也　出如字又尺遂反涕他米反沱徒河反戚千寂反

象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎　離麗也各得安其所麗謂之離處離之極離道已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也　離音麗折之舌反

象曰王用出征以正邦也

周易註卷三

周易註卷四

魏 王弼 撰

## 周易下經咸傳第四

䷞ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與是以亨也取音娶下同止而說故利貞也說音悅男下女取女吉也是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生二氣相與乃化生也聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣天地萬物之情見於所感也凡感之為道不能感非類者也故引取女以明同

類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也　見於音現

象曰山上有澤咸君子以虛受人以虛受人物乃感應

初六咸其拇處咸之初為感之始所感在末故有志而已如其本實未至傷靜　拇茂后反足大指

象曰咸其拇志在外也四屬外卦

六二咸其腓凶居吉咸道轉進離拇升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉　腓房非反離力智反

象曰雖凶居吉順不害也陰而為居順之道也不躁而居順不害也

九三咸其股執其隨往吝股之為物隨足者也進不能制動退不能靜處所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦以賤矣用斯以往吝其宜也　股音古

象曰咸其股亦不處也志在隨

人所執下也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思處上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於感未盡感極不能至於无思以得其黨故有憧憧往來然後朋從其思也憧昌容反又音童音鍾象曰貞吉悔亡未感害也未感於害故可正之得悔亡也憧憧往來未光大也九五咸其脢无悔脢者心之上口之下進不能大感退亦不為无志其志淺末故无悔而已脢武杯反又音每背脊肉也又音灰象曰咸其脢志末也上六咸其輔頰舌咸道轉末故在口舌言語而已象曰咸其輔頰舌滕口說也輔頰舌者所以為語之具也咸其輔頰舌則滕口說也憧

憧往来猶未光大況在滕口薄可知也　滕徒登反

䷟巽上震下　恒亨无咎利貞恒而亨以濟三事也恒之為道亨乃无咎也恒通无咎乃利正也　恒如字久也　利有攸往各得所恒修其常道終則有始往而无違故利有攸往也　彖曰恒久也剛上而柔下剛尊柔卑得其序也　雷風相與長陽長陰能相成也　巽而動動无違也　剛柔皆應不孤媲也　恒皆可久之道　恒亨无咎利貞久於其道也道得所久則常通无咎而利貞也　天地之道恒久而不已也得其所久故不已也　利有攸往終則有始也得其常道故終則復始往无窮極　日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其

道而天下化成言各得其所恒故皆能長久觀其所恒而天地萬物之情可見矣天地萬物之情見於所恒也象曰雷風恒長陽長陰合而相與可久之道也君子以立不易方得其所久故不易也初六浚恒貞凶无攸利處恒之初最處卦底始求深者也求深窮底令物无餘縕漸以至此物猶不堪而況始求深者乎以此為恒凶正害德无施而利也浚荀閏反象曰浚恒之凶始求深也九二悔亡雖失其位恒位於中可以消悔也象曰九二悔亡能久中也九三不恒其德或承之羞貞吝處三陽之中居下體之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體體在乎恒而分无所定无恒者也德行无恒自相違錯不可致詰故或承之羞也施德於斯物莫之納

鄙賤甚矣故曰貞吝也象曰不恒其德无所容也九四田无禽恒於非位雖勞无獲也象曰久非其位安得禽也六五恒其德貞婦人吉夫子凶居得尊位為恒之主不能制義而係應在二用心專貞從唱而已婦人之吉夫子之凶也象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也上六振恒凶夫靜為躁君安為動主故安者上之所處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此為恒无施而得也振之刃反象曰振恒在上大无功也

䷠ 艮下乾上遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也遯之為義遯乃通也遯徒巽反剛當位而應與時行也謂五也剛當位而應非否亢也遯不否亢能與

時行也否備鄙反小利貞浸而長也陰道欲浸而長正道亦未全滅故小利貞也浸子鴆反長丁丈反遯之時義大矣哉象曰天下有山遯天下有山陰長之象君子以遠小人不惡而嚴初六遯尾厲勿用有攸往遯之為義辟內而之外者也尾之為物最在體後者也處遯之時不往何災而為遯尾禍所及也危至而後求行難可免乎厲則勿用有攸往也遠袁萬反辟音避象曰遯尾之厲不往何災也六二執之用黃牛之革莫之勝說居內處中為遯之主物皆遯已何以固之若能執乎理中厚順之道以固之也則莫之勝解勝升證反又音升說如字象曰執用黃牛固志也九三係遯有疾厲畜臣妾吉在內近二以陽附陰宜遯而係故曰

係遯遯之為義宜遠小人以陽附陰係於所在不能遠害亦已憊矣宜其屈辱而危厲也係於所在畜臣妾可也施於大事凶之道也 係古詣反 象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也九四好遯君子吉小人否 處於外而有應於內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也 好呼報反否音鄙徐方有反又備鄙反 象曰君子好遯小人否也九五嘉遯貞吉 遯而得正反制於內小人應命率正其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也 象曰嘉遯貞吉以正志也上九肥遯无不利 最處外極无應於內超然絕志心无疑顧憂患不能累矰繳不能及是以肥遯无不利也 繳章略反 象曰肥遯无不利无所疑也

乾下震上大壯利貞彖曰大壯大者壯也大者謂陽爻小道將滅大者獲正故利貞也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣天地之情正大而已矣弘正極大則天地之情可見矣象曰雷在天上大壯剛以動也君子以非禮弗履壯而違禮則凶凶則失壯也故君子以大壯而順禮也初九壯于趾征凶有孚夫得大壯者必能自終成也未有陵犯於物而得終其壯者在下而壯故曰壯于趾也居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也言其信窮九二貞吉居得中位以陽居陰履謙不亢是以貞吉象曰九二貞吉以中也九三小人用壯君子用罔貞厲羝

羊觸藩羸其角處健之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以為壯君子用之以為羅已者也貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能無羸乎羝音低羖羊也觸處六反藩方表反羸律悲反象曰小人用壯君子罔也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹下剛而進將有憂虞而以陽處陰行不違謙不失其壯故得貞吉而悔亡也已得其壯而上陰不罔已路故藩決不羸也壯于大輿之輹无有能說其輹者可以往也決音穴輿音餘輹音福說吐活反象曰藩決不羸尚往也六五喪羊于易无悔居於大壯以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊失其所居也能喪壯于易不于險難故得无悔二履貞吉能幹其任而已委焉則得无悔委之則難不至居之則敵寇來故曰喪羊于易喪息浪反易以豉反象

曰喪羊于易位不當也上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉有應於三故不能退懼於剛長故不能遂持疑猶豫志無所定以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟定其分固志在一以斯自處則憂患消亡故曰艱則吉也象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

䷢坤下離上晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行凡言上行者所之在貴也蕃音煩晝竹又反三息暫反上時掌反凡上行並同是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也康美之名也順以著明臣之道也柔進而上行物所與也故得錫馬而蕃庶以訟受服則終朝

三褫柔進受寵則一晝三接也著直略反下著明同褫勑紙反

象曰明出地上晉君子以自昭明德以順著明自顯之道

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎處順之初應明之始明順之德於斯將隆進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故曰罔孚方踐卦始未至履位以此為足自喪其長者也故必裕之然後无咎摧罪雷反著張慮反喪息浪反

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也未得履位未受命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母進而无應其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順而正不以无應而回其志處悔能致其誠者也修德以斯闇乎幽昧得正之吉也故曰貞吉母者處內而成德者也鳴鶴在陰則其子和之立誠於闇闇亦應之故其初愁如履貞

不回則乃受茲大福于其王母也　愁狀由反鄭子小反象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡處非其位悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔亡也象曰衆允之志上行也九四晉如鼫鼠貞厲履非其位上承於五下據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯為進正之危也進如鼫鼠无所守也　鼫音石子夏傳作碩鼠象曰鼫鼠貞厲位不當也六五悔亡失得勿恤往吉无不利柔得尊位陰為明主能不用察不代下任也故雖不當位能消其悔失得勿恤各有其司術斯以往无不利也象曰失得勿恤往有慶也上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝處進之極過明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如何失夫道化无為之事

必須攻伐然後服邑危乃得吉吉乃无咎用斯為正亦以賤矣象曰維用伐邑道未光也

䷣ 離下坤上 明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之象曰明入地中明夷君子以莅衆莅衆顯明蔽偽百姓者也故以蒙養正以明夷莅衆　難乃旦反卦內同　莅履二反用晦而明藏明於內乃得明也顯明於外巧所辟也　辟音避下同初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言明夷之主在於上六上六為至闇者也初處卦

之始最遠於難也遠難過甚明夷遠遯絶跡匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼也尚義而行故曰君子于行也志急于行飢不遑食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人必疑之故曰有攸往主人有言遠衣萬反

象曰君子于行義不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 夷于左股示行不能壯也以柔居中用夷其明進不殊類退不近難不見疑憚順以則也故可用拯馬而壯吉也不垂其翼然後乃免也股音古

象曰六二之吉順以則也 順之以則故不見疑

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 處下體之上居文明之極上為至晦入地之物也故夷其明以獲南狩得大首也南狩者發其明也既誅其主將正其民民之迷也其日固已久矣化宜以漸不可速正故曰不可疾貞狩手又反

象曰

南狩之志乃大得也去闇主也去羌呂反六四入于左腹獲明夷之心于出門庭左者取其順也入于左腹得其心意故雖近不危雖時辟難門庭而已能不逆忤也象曰入于左腹獲心意也六五箕子之明夷利貞最近於晦與難為比險莫如茲而在斯中猶闇不能沒明不可息正不憂危故利貞也象曰箕子之貞明不可息也上六不明晦初登于天後入于地處明夷之極是至晦者也本其初也在乎光照轉至于晦遂入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

䷤離下巽上家人利女貞家人之義各自修一家之道不能知家外他人之事也統而論

之非元亨利君子之貞故利女貞其正在家內而已彖曰家人女正位乎內謂二也男正位乎外謂五也家人之義以內為本故先說女也男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣象曰風自火出家人由內以相成熾也君子以言有物而行有恒家人之道修於近小而不妄也故君子以言必有物而口无擇言行必有恒而身无擇行行下孟反初九閑有家悔亡凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故宜必以閑有家然後悔亡也象曰閑有家志未變也六二无攸遂在中饋貞吉

居内處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義无所必遂職乎中饋巽順而已是以貞吉也饋巨愧反象曰六二之吉順以巽也九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝以陽處陽剛嚴者也處下體之極為一家之長者也行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也嗃呼落反嘻喜悲反象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也六四富家大吉能以其富順而處位故大吉也若但能富其家何足為大吉體柔居巽履得其位明於家道以近至尊能富其家也象曰富家大吉順在位也九五王假有家勿恤吉假至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦六親

和睦交相愛樂而家道正正家而天下定矣故王假有家則勿恤而吉 假更白反 象曰王假有家交相愛也上九有孚威如終吉 處家人之終居家道之成刑于寡妻以著于外者也故曰有孚凡物以猛為本者則患在寡恩以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終唯信與威身得威敬人亦如之反之於身則知施於人也 象曰威如之吉反身之謂也

☲☱ 兌下離上 睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉 事皆相違害之道也何由得小事吉以有此三德也 睽苦圭反上時掌

反下同說音悅天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉睽離之時非小人之所能用也象曰上火下澤睽君子以同而異同於通理異於職事初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎處睽之初居下體之下无應獨立悔也與四合志故得悔亡馬者必顯之物處物之始乖而喪其馬物莫能同其私必相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上无應可援下无權可恃顯德自異為惡所害故見惡人乃得免咎也喪息浪反象曰見惡人以辟咎也九二遇主于巷无咎處睽失位將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也處睽得援雖失其位未失道也辟音避巷戶絳反象曰遇主于

巷未失道也六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終凡物近而不相得則凶處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在於上而不和於四二應於五則近而不相比故見輿曳輿曳者履非其位失所載也其牛掣者滯隔所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助　曳以制反掣昌逝反劓魚器反截鼻也象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也九四睽孤遇元夫交孚厲无咎无應獨處五自應二三與已睽故曰睽孤也初亦无應特立處睽之時俱在獨立同處體下同志者也而已失位比於三五皆與已乖處无所安故求其疇類而自託焉故曰遇元夫也同志相得而无疑焉故曰交孚也雖在乖隔志故得行故雖危无咎　夫如字象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎非位悔也有應故亡厥宗謂二也噬膚者齧柔也三雖比二二之所噬非妨已應者也以斯而往何咎之有往必合也噬市制反象曰厥宗噬膚往有慶也上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉處睽之極睽道未通故曰睽孤已居炎極三處澤盛睽之極也以文明之極而觀至穢之物睽之甚也豕而負塗穢莫過焉至睽將合至殊將通恢詭譎怪道將為一未至於洽先見殊怪故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也後說之弧睽怪通也四剠其應故為寇也睽志將通匪寇婚媾往不失時睽疑亡也貴於遇雨和陰陽也陰陽既和羣疑亡也弧音胡說吐活反媾古豆反譎古穴反剠其京反象曰遇雨之吉羣疑亡也

☶☵ 艮下坎上

蹇利西南不利東北西南地也東北山也以難之平則難解以難之山則道窮蹇紀免反難乃旦反卦內从解卦皆同解音蟹上六註同利見大人往則濟也貞吉爻皆當位各履其正居難履正正邦之道也正道未否難由正濟故貞吉也遇難失正吉可得乎否備鄙反

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉蹇難之時非小人之所能用也知音智

象曰山上有水蹇山上有水蹇難之象君子以反身修德除難莫若反身修德

初六往蹇來譽處難之始居止之初獨見前識覩險而止以待其時知矣哉故

往則遇蹇來則得譽象曰往蹇來譽宜待也六二王臣蹇蹇匪躬之故處難之時履當其位居不失中以應於五不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存其上處蹇以此未見其尤也象曰王臣蹇蹇終无尤也九三往蹇來反進則入險來則得位故曰往蹇來反為下卦之主是内之所恃也象曰往蹇來反内喜之也六四往蹇來連往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連得位履正當其本實雖遇於難非妄所招也　連力善反鄭如字象曰往蹇來連當位實也九五大蹇朋來處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然居不失正履不失中執德之長不改其節如此則同志者集而至矣故曰朋來也象曰大蹇朋

來以中節也上六往蹇來碩吉利見大人往則長難來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰往蹇來碩吉險夷難解大道可興故曰利見大人也長丁丈反象曰往蹇來碩志在內也有應在內往則失之來則志獲志在外也利見大人以從貴也

☵☳坎下震上解利西南西南衆也解難濟險利施於衆也亦不困于東北故不言不利東北也解音蟹无所往其來復吉有攸往夙吉未有善於解難而迷於處安也解之為義解難而濟厄者也无難可往以解來復則不失中有難而往則以速為吉也无難則能復其中有難則能濟其厄也彖曰解險以動動而免乎險解動乎險外故謂之免免險則解

故謂之解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨之作則險厄者亨否結者散故百果草木皆甲坼也坼勑宅反否備鄙反解之時大矣哉无所而不釋也難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎解者解也屯難盤結於是乎解也處蹇難始解之初在剛柔始散之際將赦罪厄以夷其險處此之時不煩於位而无咎也象曰剛柔之際義无咎也或有過咎非其理也義猶理也

九二田獲三狐得黃矢貞吉狐者隱伏之物也剛中而應為五所任處

於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也故曰田獲三狐也黄理中之稱也矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰田獲三狐得黄矢貞吉也　解佳買反凡解難解而解其同 象曰九二貞吉得中道也六三負且乘致寇至貞吝 處非其位履非其正以附於四用夫柔邪以自媚者也乘二負四以容其身寇之來也自己所致雖幸而免正之所賤也　乘如字王繩證反 象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也九四解而拇朋至斯孚 失位不正而比於三故三得附之為其拇也三為之拇則失初之應故解其拇然後朋至而信矣　拇茂后反 象曰解而拇未當位也六五君子維有解吉有孚于小人 居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋

險小人雖闇猶知服之而无怨矣故曰有孚于小人也 維有解音蟹

象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 初為四應二為五應三不應上失位負乘處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三之所履上六居動之上為解之極將解荒悖而除穢亂者也故用射之極而後動成而後舉故必獲之而无不利也 射食亦反隼荀尹反墉音容

象曰公用射隼以解悖也 解佳買反

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

彖曰損損下益上其道上行 艮為陽兌為陰凡陰順於陽者也陽止於上陰說而順損下益上上行之義也 損孫本反簋音軌享香兩反上行時掌反凡上行皆同

損

而有孚元吉无咎可貞利有攸往損之為道損下益上損剛益柔也損下益上非補不足也損剛益柔非長君子之道也為損而可以獲吉其惟有孚乎損而有孚則元吉无咎而可正利有攸往矣損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛而不為邪益上而不為諂則何咎而可正雖不能拯濟大難以斯有往物无距也　長丁丈反曷之用曷辭也曷之用言何用豐為也二簋可用享二簋質薄之器也行損以信雖二簋而可用享二簋應有時至約之道不可常也損剛益柔有時下不敢剛貴於上行損剛益柔之謂也剛為德長損之不可以為常也損益盈虛與時偕行自然之質各定其分短者不為不足長者不為有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也象曰山下有澤損山下有澤損之象也君子以懲忿窒欲

可損之善莫善忿欲也懲直升反忿芳粉反窒珍栗反初九已事遄往无咎酌損之損之為道損下益上損剛益柔以應其時者也居於下極損剛奉柔則不可以逸處損之始則不可以盈事已則往不可宴安乃獲无咎也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也已音以遄市專反象曰已事遄往尚合志也尚合於志故速往也九二利貞征凶弗損益之柔不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛以順柔九二履中而復損已以益柔則剝道成焉故不可遄往而利貞也進之乎柔則凶矣故曰征凶也故九二不損而務益以中為志也象曰九二利貞中以為志也六三三人行則損一人一人行則得其友損之為道損下益上其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰竝

行以承於上則上失其友内无其主名之曰益其實乃損故天地相應乃得化淳男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰俱行則必疑矣

象曰一人行三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜損疾以離其咎有喜乃免故使速乃有喜有喜乃无咎也

象曰損其疾亦可喜也離力智反

六五或益之十朋之龜弗克違元吉以柔居尊而為損道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故人用其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能違也則衆才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也

象曰六五元吉自上祐也

上九弗損益之无咎貞吉

利有攸往得臣无家處損之終上无所奉損終反益剛德不損乃反益之而不憂於咎用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗損益之无咎貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極尚夫剛德為物所歸故曰得臣得臣則天下為一故无家也象曰弗損益之大得志也

震下巽上益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆震陽也巽陰也巽非違震者也處上而巽不違於下損上益下之謂也　說音悅疆居良反自上下下其道大光利有攸往中正有慶五處中正自上下下故有慶也以中正有慶之德有攸往也何適而不利哉　下下上遐嫁反下如字注同利涉大川木道乃行木者以涉大川為常而不溺者也以益涉難同乎木也益動而巽日進无

疆天施地生其益无方損上益下施始鼓反凡益之道與時偕

行益之為用施未足也滿而益之害之道也故凡益之道與時偕行也象曰風雷益君子

以見善則遷有過則改遷善改過益莫大焉初九利用為大作元

吉无咎處益之初居動之始體夫剛德以莅其事而之乎巽以斯大作必獲大功夫居下非厚事之地在卑非任重之處大作非小功所濟故元吉乃得无咎也象曰元吉无咎下不厚事

也時可以大作而下不可以厚事得其時而无其處故元吉乃得无咎也六二或益之十

朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉以柔居中而得其位處內履中

居益以沖益自外來不召自至不先不為則朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生

物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時也享香兩反

象曰或益之自外來也六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭以陰居陽求益者也故曰益之益不外來已自為之物所不與故在謙則戮救凶則免以陰居陽處下卦之上壯之甚也用救衰危物所恃也故用凶事乃得无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公者臣之極也凡事足以施天下則稱王次天下之大者則稱公六三之才不足以告王足以告公而得用圭也故曰中行告公用圭也

象曰益用凶事固有之也用施凶事乃得固有之也

六四中行告公從利用為依遷國居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢

位雖不中用中行者也以斯告公何有不從以斯依遷誰有不納也象曰告公從以益志也志得益也九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德得位履尊為益之主者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願故不待問而元吉有孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也上九莫益之或擊之立心勿恒凶處益之極過盈者也求益无已心无恒者也无厭之求人弗與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故曰或擊之也厭於鹽反象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

周易註卷四